

(الإنزياح التركيبي في الحكم العطائية لابن عطاء الله السكندري (ت 709 هـ))

أمجد محمد شكر، عذراء محمد صبحي رشيد

قسم اللغة العربية، كلية اللغات والعلوم الإنسانية، جامعة كرميان، اقليم كردستان العراق

الملخص:

يُعد الإنزياح التركيبي الذي تحاول الدراسة إمطة اللثام عنه من أحد الركائز التي تقوم عليها ظاهرة الإنزياح في الدراسات الأسلوبية. إذ إنّ الإنزياح مصطلح يُبرز قدرة المبدع على اختراق المتناول المألوف، أو كما يقال إنه مضاد لما هو معتاد والغرض الرئيسي من هذه التقنية هو مفاجئة المتلقي وإثارة دهشته كونها تخالف القواعد المألوفة في المعيار اللغوي. وقد رصدت الباحثة في هذه الدراسة ظواهر الإنزياح التركيبي التي أسهمت في إنتاج الدلالات في نسيج الحكم العطائية، وجاءت هذه المحاولة ضمن منهج يتكئ على قراءة نصوص الحكم وتحليلها للكشف عن طبيعة توظيف هذه الإنزياحات لتوليد دلالات جديدة تعبر عن رؤى السكندري وأفكاره الخاصة. ووجدت الباحثة أن السكندري استطاع في كل مرة ان يقدم فكرته ويجسد رؤاه بالطريقة التي كان يراها أكثر قدرة على التأثير في المتلقي، إذ لجأ إلى صدم أفق توقعاته بوساطة اتكائه على مراوغة المعاني والدلالات في البنية السطحية عند القراءة الأولية ليظل المتلقي باحثاً عن المعنى المُراد ويعيد بناء تصوراتها لها، ليكشف دلالاتها المقصودة في البنية العميقة.

وقد احتوت الدراسة على تمهيد ومبحثين، يتناول كل منها جانباً من جوانب الموضوع. أما التمهيد فيطرح الجانب النظري للدراسة، إذ يُعرّف أولاً بكتاب الحكم العطائية، ثم يعرج على مفهوم الإنزياح في اللغة وفي الاصطلاح، وأخيراً يكشف عن مفهوم الإنزياح التركيبي ويبين أهميته ودوره في خلق دلالات جديدة في الحكم.

المقدمة:

ينتمي كتاب (الحكم العطائية) الى النثر الصوفي الذي يعد من الوان الأدب الباحث في تطهير النفس وتنقيتها من حب الدنيا وزينتها، وإدخال الطمأنينة إليها بالتقرب إلى بارئها وخالقها.

ولا بدّ من الإشارة إلى أنّ الأدب الصوفي ظهر في نوعين رئيسين: الشعر، والنثر، وينقسم نثر المتصوّفة على أنماط متعددة منها: العبارات، والأحاديث، والوصايا، والأدعية، والمناجيات، والحكايات، والرسائل الاخوانية كما يصنفها الدكتور فائز طه عمر. (عمر، 2004، 181-255).

يندرج كتاب (الحكم العطائية) ضمن قسم العبارات التي تُعد من أكثر الأنواع الفنية توظيفاً في النثر الصوفي وذلك لميل المتصوّفة الى الإيجاز في التعبير، إذ إنّ الإيجاز أكثر الصبغ ملائمة لاستعمال الرمز والتلميح والإشارة والإنطواء على الأسرار الصوفية التي لا يرغب المتصوف كشفها للغير (عمر، 2004، 186).

Article Info

Received: May, 2023

Revised: May, 2023

Accepted: June, 2023

Keywords

الحكم العطائية، الإنزياح، الإنزياح التركيبي.

Corresponding Author

ويمكن عدّ كتاب الحكم العطائية من روائع ما قدمه الفكر الصوفي من معان سامية وآداب رفيعة، مما حدا بالباحثين والدارسين إلى الثناء عليه، نحو ما صرّح به الرندي: "تُعد (الحكم العطائية) من عيون النثر الأدبي الصوفي العربي، وهي عبارة عن فقرات قصيرة، ذات ألفاظ قليلة، تتضمن المعاني الكثيرة" (الرندي، 12، 1988) وكذلك ما ظهر في عبارات الشيخ زروق: "عباراته رائقة جامعة، وإشاراته فائقة نافعة، تتلج الصدر وتبهج خاطر، وتحرك السامع لها والناظر، مع تداخل علومه وحكمه، وتناسب حروفه وكلمه، إذ كله داخل في كله، وأوله مرتبط بالأخير من قوله " (زروق، 1985، 16).

أما محتوى الكتاب فيتضمن مجموعة غير قليلة من الحكم التي تشتمل على عبارات وجمل قصيرة -وقد تطول أحياناً- تحمل في طياتها كثيراً من الاشارات والنصائح الموجهة إلى المرید⁽¹⁾ الراغب لسلوك التصوّف، وهي بذلك تعبر أصدق عن طبيعة الشخصية الصوفية في تكوينها النفسي، وفي آدابها وسلوكها ونظرتها للحياة والكون.

إنزياحاته التي تستثمر طاقات اللغة معجماً وصوتاً وتركيباً ودلالةً (الدليمي، 2016، 35).

إن المتنبع لمفهوم الانزياح لدى بعض اللغويين والأسلوبيين يجد أنه مفهوم واسع جداً ويجب تخصيصه، لكن الاتفاق جاء في تحديد طبيعة الانزياح الكامنة في كسر المقاييس المتعارف عليها لغوياً لإنتاج قيمة فنية وجمالية تميز النص وتبرز تفرد.

أما الإنزياح التركيبي فتبرز قيمته في كونه عنصراً بارزاً في تحليل النصوص، ولا سيما التي تخرق المقاييس والقواعد النحوية الموضوعية لها في الأصل، لتصبح بذلك "مناطق الاهتمام، ومجال البحث، ومركز الثقل" (عبد المطلب، 1994، 259) في النص لانحرافها عن النسق المتعارف عليه، إذ أنه انزياح يتعلّق بالأساليب والتراكيب التي تخرج عن المألوف اللغوي، وينتج عبر الانزياح طريقة الربط بين الدوال في العبارة أو التركيب أو الفقرة، لذا فإن "الكلام في الانزياح التركيبي يخضع للتأليف والترتيب الذي يقوم بمقتضاه تحديد مكونات الجمل" (يوسفي ومحمدزاده، 2016، 59) فكل تركيب تُخرق فيه القواعد النحوية هو انزياح تركيبي.

المبحث الأول / التقديم والتأخير

يعد التقديم والتأخير من الظواهر الأسلوبية البارزة والتي تشكل الحيز الأكبر من الإنزياحات التركيبية في النص (ويس، 2005، 124) وليس ذلك لكونه تقدم شيء بعينه على آخر، بل للدور الدلالي والجمالي الذي يلعبه هذا الخرق من تغيير في الأصول، ويُعرّف بأنه "تغيير في النظام التركيبي للجملية يترتب عليه بالضرورة تغيير الدلالة وانتقالها من مستوى إلى مستوى آخر" (عبد المطلب، 1994، 250)، وهو بذلك ينقل اللغة من الوظيفة النفعية إلى البلاغية والابداعية.

والذي يثير المتلقي في التقديم والتأخير ليس ما وقع للجملية من مخالفة لنظام النحو، بل ما توقعه فيه بجمالياتها من تأثير، وما تضيفه عليها من قوة وتغيير للدلالة، وهنا يتجلى دورها وتكمن قيمتها، إذ أن سياقات التقديم والتأخير تتيح "بعدها جمالياً في تركيب الكلام، من خلال العدول عن الترتيب المألوف إلى ترتيب آخر، يتميز بقدرته على إبراز الدلالة بتقديم جزء على آخر أو تأخير عنه" (عبد المطلب، 1994، 337) فضلاً عن أن "العدول عن هذا النمط بمثابة منبهات فنية يعمد إليها المبدع ليخلق صورة فنية متميزة" (عبد المطلب، 1994، 200).

ويحظى التقديم بحضور واضح في الحكم العطائية، من ذلك تقديمه للجار والمجرور على كل عناصر الجملة مفيداً (التخصيص) نحو ما ورد في الحكمة الثانية والعشرين: "ما من نفس تبديه، إلا وله قدر فيك يمضيه" (السكندري، د-ت، 8)

يظهر موضع التقديم في قوله "إلا وله قدر فيك يمضيه" إذ تقدم الجار والمجرور (له) وقد اقتضى المقام ذلك، فابن عطاء في هذا النص يتحدث عن القدر، مخبراً المريد أن في كل نفس وفي كل طرفة هو رهين القضاء والقدر، فالله تعالى خالق ذواتهم وأفعالهم وكل شيء بقدره هو وقضائه (الحسني، د-ت، 95) وتبدو جمالية التقديم هنا في تخصيص المتقدم (الله)

أما أسلوبها فقد صُيغت على نحو موجز بليغ راعي فيها ابن عطاء تمثيله رؤية صوفية متكاملة، ومسلكاً تربوياً إرشادياً، بما تتضمنه من وصف لدقائق النفس ومعالم الطريق، فهي ليست منغلقة تماماً على الفهم والإدراك كعادة المتصوفة الذين يرمزون ويغلقون، ولا يكمن موضع الاختلاف في اللغة والمنطق بينهم وبين غيرهم بل في الفكر أيضاً: أي في تصور الوجود والحياة وعلاقة الإنسان بخالقه (الزايدي، 2011، 12) أن الحكم العطائية تبطن جمالاً روحياً منقطع النظير، وهو ما يتجسد في كل فكرة عطائية أسلوباً وصياغة وتعبيراً.

أما عن منهج البحث في التحليل فقد اتخذت الباحثة الانزياح أسلوباً لدراسة وتحليل الحكم العطائية للكشف عن الوظائف الجمالية التي يفضي إليها الإنزياحات التركيبية، وهو ما يستدعي إتباع منهج علمي مستنداً إلى الموضوعية، والمنهج الأسلوبى كغاية بذلك، ولهذا لا بدّ من التعريف بالانزياح بصورة عامة ثم الوقوف على مفهوم الانزياح التركيبي وتبيان أهميته لكونه جوهر الدراسة.

والانزياح في اللغة كما ورد في لسان العرب مأخوذ من الفعل (نزع) بمعنى "نزع الشيء ينزع نزحاً ونزوحاً: بعد، ونزحت الدار: فهي تنزع نزوحاً، إذا بعدت، إنما جمع منزلح وهي تأتي إلى الماء عن بعد، ونزع به وأنزحه، وبعد نازح، ووصل نازح: بعيد" (ابن منظور، 1981، 4393) فيبدو أنّ ابن منظور قد ذهب في تعريفه وإيضاحه للانزياح إلى أنه يعني بعد أو بعيد، ولا يختلف هذا المعنى في المعجم الوسيط إذ أنّ (نزع) تعني البعد والابتعاد عن شيء (مجمع اللغة العربية، 2005، 913) وبذلك يكون الانزياح هو الابتعاد عن المعنى الأصلي والمعجمي.

وقد تعددت تعريفات الانزياح من المنظور الاصطلاحي عند النقاد والأسلوبيين، فهناك من قال بأنه: "إنحراف الكلام عن نسقه المألوف، وهو حدث لغوي يظهر في تشكيل الكلام وصياغته، يمكن بواسطته التعرف إلى طبيعة الأسلوب الأدبي، ويمكن كذلك اعتبار الانزياح هو الأسلوب الأدبي ذاته" (السدي، 2010، 198)، وهناك من يرى أنّ الإنزياح هو: "استعمال المبدع للغة مفردات وتراكيباً وصوراً استعمالاً يخرج عما هو معتاد ومألوف بحيث يؤدي ما ينبغي له أن يتصف به من تفرد وإبداع وقوة جذب وأسر" (ويس، 2005، 7) وبذلك يكون الإنزياح خروج عن النسق اللغوي المألوف من قواعد نحوية ولغوية إلى نسق آخر تظهر من خلاله القيمة الجمالية والفنية للغة، فاختراق هذا النظام ينتج لنا انزياحاً يكتسب النص عبره جماليته وروعته (المسدي، 103)

ويمكن القول بأن الانزياح هو خروج الكلام عن النسق اللغوي المعروف في المفردات والتراكيب والصور والإيقاع، عبر توظيف لغة تنأى عن المعتاد الذي لا يخلق الجمال والإبداع، وهو بذلك يشكل ظاهرة أسلوبية تميّز النص الأدبي عن غيره؛ لما له من سمات فنية وأبعاد جمالية تترك الأثر في المتلقي عبر غرابة التوظيف ومخالفة أنظمة الخطاب نسقاً و رأياً (فوغالي، 2013، 9)، ويمكن الخروج مما سبق أن لذة تنأى من اللغة الخارقة للمألوف إذ أنّ جمالية النص تكمن في

قوله في الحكمة السادسة والعشرين: "من علامات النجاح في النهايات ، الرجوع الى الله في البدايات" (السكندري ، د.ت ، 8)

وفي الحكمة الثامنة والأربعين: "من علامات موت القلب ، عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات" (السكندري ، د.ت ، 12) وفي الحكمة الثالثة والتسعين بعد المائة: "من علامات اتباع الهوى ، المسارعة الى نوافل الخيرات، والتكاسل عن القيام بالواجبات" (السكندري ، د.ت ، 33)

تقدم الخبر على المبتدأ في الحكم الثالث لأداء غاية بلاغية واحدة هي تمكين الخبر في ذهن السامع لأن في المبتدأ تشويقاً إليه (مطلوب والبصير، 2011 ، 146) وقد اضفى الإنزياح التركيبي على النصّ جمالاً عبر إثارة المتلقي واستدعاء انتباهه من خلال تأمله في مواضع المتقدم، فتقديم الخبر (من علامات النجاح في النهايات) في الحكمة الاولى جاءت لتنبه المرید وإرشاده الى الطريق السليم للعبادة ، يقول ابن عجيبة : "إذا توجهت همتهك أيها المرید الى طلب شيء أي شيء كان ، وأردت ان ينجح أمره ، وتبلغ مرادك فيه ، وتكون نهايته حسنة ، وعاقبته محمودة ، فارجع الى الله في بداية طلبه ، وانسلخ من حولك وقوتك ... كان ذلك علامة نجاح نهايتك" (الحسني ، د.ت ، 102- 103) وفي الحكمة الثانية جاء الخبر المقدم منها قويا للسمع وللنفس فيقول: (من علامات موت القلب...)، وكان على الأصل أن يقول : (عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات، وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات ، من علامات موت القلب) ، لكنه فضل تقديم الخبر ، إذ أن غاية ابن عطاء الله ماثلة في تمكين الخبر في ذهن السامع فابتدأ بخبر يستدعي الانتباه والتلهف لما بعده من كلام، وعلى الشاكلة نفسها تجري الحكمة الثالثة إذ يتقدم الخبر (من علامات اتباع الهوى) على المبتدأ (المسارعة ...) ليرشد المرید الى أن القيام بالعبادات والفروض الواجبة خير من النهوض الى نوافل العبادات ، إذ أن جل الناس يتقل عليها الفروض الواجبة لمشاركة الناس له فيها ، فلا يظهر له مزية فيها بخلاف النوافل إذ أن النفس تبطش إليه وتحب أن تنفرد بها لغايات دنيوية" (الحسني ، د.ت ، 422) ، ويمكن القول أنّ أصل التقديم انزياح عن أصل الرتبة ومؤشر أسلوبى يكون لغايات تتصل بالمعنى، وهذا ما له الأثر البالغ في تشكيل الانزياح التركيبي الذي يضيف على الدلالة جمالاً وإبداعاً نفتقده إذا ما عادت الى رتبها الأولى (مطلوب والبصير ، 2011 ، 330) ومن نماذج تقديم الخبر على المبتدأ ، قوله: "أجهل الناس ، من ترك يقين ما عنده ، لظن ما عند الناس" (السكندري، د.ت ، 26)

يبدو الإنزياح التركيبي ماثلاً في تقديم الخبر (أجهل الناس)، والمعيار يطالبه بسياق مألوف هو: (من ترك يقين ما عنده، لظن ما عند الناس -هو- أجهل الناس)، إلا أن ابن عطاء قد كسر رتبة الجملة وقدم فيها خبراً قادراً على خلق الإثارة وشدّ الذهن ، فالخبر المقدم (أجهل الناس) هو بداية ناجحة وفاعلة لتذكير المرید بخطر الجهل الوارد في الحكمة وترسيخ ذلك في ذهنه ، إذ أن ترك اليقين الذي عنده - وهو علمه بعيوب نفسه

تعالى) يعلم الغيب ، وقد تلائم ذلك مع دلالة النص الموحية بقدره الله تعالى الشاملة على العباد وحيواتهم وأفعالهم .

وعلى النحو ذاته تجري الحكمة الآتية : "لا ترفعن إلى غيره حاجة ، هو موردها عليك ..." (السكندري ، د.ت ، 10) نلاحظ تقديم الجار والمجرور (إلى غيره) على المفعول به (حاجة) ، والأصل أن يكون (لا ترفعن حاجة الى غيره)، لأن الجار والمجرور متعلق ب"حاجة" والأصل في الكلام أن تأتي بالفعل وفاعله ومفعوله ثم تأتي بمتعلقه ونزاعي ترتيب الكلام، والغرض من تقديم الجار والمجرور الذي كان من حقه أن يؤخر عن متعلقه ، هو إفادة الاختصاص والقصر معاً ، أي أن الحاجات سواء أكان فاقدة أو فقر أو مرض ترفع الى الله تعالى فقط لا غير ، فهو منزلها على العبد إختباراً ، فعلى العبد التوجه له فقط لقضاء حوائجه (الشرقاوي ، 1971 ، 30) .

ومن نماذج التقديم قوله في الحكمة (التاسعة والأربعين) في حديث عن الذنوب وغفرانها : "لا يعظم الذنب عندك ، عظيمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فإنه من عرف ربه ، استصغر في جنب كرمه ذنبه" (السكندري، د.ت ، 12) فيتقدم الجار والمجرور (في جنب كرمه) المتعلق بالفعل (استصغر) ، قصد ابن عطاء التركيز على الجزء الذي يتعلق بكرم الله تعالى وأظهر عنايته واهتمامه به عن طريق تقديم ذلك الجزء فيذكر السامع المعنى الجديد، وهو بيان رحمة الله وكرمه أكبر وأوسع من ذنوب عباده وزلاتهم (الشرقاوي ، 1989 ، 57) لذلك جاء التقديم ملائماً ودلالة الحكمة التي أراد ابن عطاء ايصاله، ويبدو من ذلك أنّ تصرف ابن عطاء باللغة وخروجها عن رتبتها أنتج دلالة مقصودة لم تكن لتتحقق لولا إنزياح النصّ عن أصله.

والأمثلة على هذا النوع من التقديم كثيرة ، على نحو قوله في الحكمة التاسعة والخمسين بعد المائة: "حظ النفس في المعصية ظاهر جلي، وحظها في الطاعة باطن خفي ، ومداوة ما يخفي صعب علاجه" (السكندري ، د.ت ، 28) فقد كسر ابن عطاء القاعدة التركيبية مخالفاً مراعاة الترتيب ، إذ قدم الجار والمجرور (في المعصية ، و في الطاعة) على متعلقهما (ظاهر جلي ، و باطن خفي) ، وكان حقهما التأخير، وذلك لتأكيد اهتمامه بالمتقدم (مطلوب والبصير، 2011 ، 148) وجذب انتباه المتلقي له ، ولبيان سبب التقديم يقول ابن عجيبة في شرح هذه الحكمة : "حظ النفس في المعصية هو متعة البشرية الظاهرة، كلذة الأكل والشرب والنكاح وسماع اللهو ، وغير ذلك مما هو من أذواق الحس التي هي محرمة ، وحظها في الطاعة هو طلب الكرامات، وخوارق العادات، والاطلاع على المغيبات ، وكحب الخصوصية والمنزلة عند الناس، ومداوة هذا المرض الخفي ... أصعب من مداوة الجلي" (الحسني ، د.ت ، 362) أي ان مداوة ما خفي النفس من شهوة خفية أصعب من مداوة المعاصي الظاهرة ، فهذا التقديم لجذب انتباه المتلقي الى الأعمال بدايةً- سواء العبادة او المعصية- ثم اخباره بحظوظها وعلاج عللها.

ومن مظاهر الانزياح التركيبي في التقديم والتأخير: تقديم الخبر على المبتدأ، على نحو ما ورد في الحكم الثالث الآتية:

جهل المرید - أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه ، فيقول : لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد ، وأوجب الإبعاد..." (السكندري، د.ت ، 14)

إن الحكمة تتحدث عن جهل المرید بحقائق الأشياء ، مما يؤدي الى أن يسيء الأدب ، أما مع الله تعالى بنحو الاعتراض عليه ، او مع شيوخ الطريقة او مع الناس كالإزدراء بهم ، فتؤخر العقوبة عن المرید ، بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام ، ولا في باطنه بحسب زعمه ، فيقول : لو كان الذي وقع سوء أدب لقطع عني العطاءات والكرامات الالهية و حصول الحجاب ، ولا يدري أن ذلك من جملة الإهمال للمرید المغتر والمنقطع عن شهود الباطن ولا يراقب الا الظاهر.(الشريوني، 1989 ، 67) و (أبو غزالة ، د.ت ، 44).

أما موضع الالتفات ففي قوله (يسيء) إذ أنتقل من ضمير الغيبة الى ضمير التكلم بدلالة قوله (فيقول : لو كان ...). محدثاً بذلك مفاجأة للمتلقى ، ومصاحباً به دلالة فنية وجمالية ، فالأول يترتب على معنى الحكمة إذ يأتي هذا الالتفات لتربية المهابة والفاء الرهبة في القلوب (سيبوك، 2008 ، 166) متمثلاً بقطع أفضال الله وإبعاد المرید من قربه ، أما جمالية الدلالة فيظهر بتجول صيغة الخطاب من صورة إلى أخرى ، وهو ما يسهم في إمتاع المتلقى وجذب انتباهه بوساطة التحول في التعبير الذي لا يتوقعه السامع. وفي موضع آخر يعدل عن صيغة الغيبة الى الخطاب ، موجهاً ومرشداً المرید الى أن ثناء الناس عليك ما هو إلا تذكرة بستر الله لك ، وذلك في قوله : "الناس يمدحونك لما يظنونهم فيك ، فكن أنت ذاماً لما تعلمه منها" (السكندري ، د.ت ، 26).

يتفنن السكندري في التعبير عن مواعظه وإرشاداته باعتماده الإلتفات أسلوباً وركيزةً أساسية ، إذ يبدأ حكمته بصيغة الغائب (بمدحون) ثم المخاطب (ك) ، ثم يعود لصيغة الغائب (يظنونهم) وأخرى إلى المخاطب (فيك) و (كن أنت ذاماً)، ويبدو أنّ الانتقال من صيغة إلى أخرى لا تخلو من مقاصد سعى السكندري إلى توجيه النظر إليها ، على نحو تنبيه المخاطب وإيقاظه من وهم الركون إلى حسن ظنّ الناس به ومدحهم إياه ، لذا يوظف صيغة الأمر (كن) وضمير المحاطب (أنت) ليعزز تلك الدلالة ويؤسّخها في الذهن منعاً للنفس من الاغترار ونسيانها لعيوبها المحجوبة عن مرآى البشر ، ويُمكن القول أنّ جمالية الإنزياح ظهرت في كسر السكندري لنمط الخطاب وتغييره لمساره الذي فاجئ به القارئ وجذبته نحو فكرة النصّ وقصد مبدعه.

ويعود ابن عطاء الله في الحكمة (التاسعة والأربعين بعد المائة) موظفاً عدول الخطاب من صيغة إلى أخرى ، على نحو ما نجده في قوله : "إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء ، فاشهد ما منه إليك ، وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف ، فاشهد ما منك إليه" (السكندري ، د.ت ، 27)

تتجلى في النص براعة السكندري في التلاعب بصيغ التعبير عن فكرته ، فيبدأ القسم الأول من الحكمة بضمير المخاطب (أردت) لينتقل للغائب (يفتح = الله تعالى) ثم المخاطب (لك) ويؤكد عليه ب (فاشهد) ثم الغائب (منه) فالمخاطب (إليك) ،

وتقصيره مع ربه- لأجل الظن الذي عند الناس -الذين عادة ما يجاملون الخلق - هو من شدة الجهل ، لأنه ألغى اليقين وقدم الظن عليه ، بل وقدم ما عند غيره على ما عند نفسه(الشرقاوي ، 1971 ، 90).

ومن مواضع التقديم في الحكم العطائية تقديم (المفعول به على الفاعل) ، وقد تعددت دلالاته ، منها رعاية للمتقدم وتوجيه المتلقي نحوه ، على نحو ما جاء في الحكمة الثانية عشر: "ما نفع القلب شيءٌ مثل عزلة، يدخل بها ميدان فكرة" (السكندري ، د.ت ، 6)

يظهر تقدم المفعول به (القلب) على الفاعل (شيء)، وذلك لأبرز أهمية القلب في الخلوة الصوفية عند المرید أو السالك ، فالخلوة⁽²⁾ تؤدي الى خمول النفس الإمارة بالسوء ونشاط القلب وتطهره من الآفات الناشئة عن مخالطة الناس ، وعدم الاستئناس بوجودهم(الشرقاوي، 1971 ، 10) و(أبو غزالة ، د.ت ، 11) لذا جاء التقديم متلائماً مع دلالة الحكمة ، ومعطياً المفعول به(القلب) مكانة خاصة ، فضلاً عن لفت انتباه القارئ إلى ما يحمله النص من فكرة توجب النظر وتستدعي الوقوف عندها.

وفي الحكمة السابعة والستين ، يقدم ابن عطاء المفعول به على الفاعل ، على سبيل العناية بالمتقدم: "إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد ، وأدامه عليها مع طول الإمداد ، فلا تستحقرن ما منحه مولاه ، لأنك لم تر عليه سيما العارفين ، ولا بهجة المحبين ، فلولا وارد ما كان ورد" (السكندري ، د.ت ، 15)

يظهر موضع تقديم المفعول به مائلاً في قوله : (ما منحه مولاه) فالهاء يعود على المفعول به ، وتبدو جمالية التقديم في إبراز مكانة المرید الذي استمر على عباداته وأوراده وأذكاره من غير ان يظهر عليه سمات العارفين ولا كرامات المحبين ، فلا يجب استحقاره فلولا محبة الله تعالى له ما استطاع أن يستمر على ذلك (أبو غزالة ، د.ت ، 44- 45).

المبحث الثاني : الإلتفات

هو الانتقال بالكلام من صيغة الى أخرى ، أي بمعنى الانتقال من طريقة في تركيب الكلام الى طريقة أخرى (القزويني ، 2007 ، 79) كالنتقل بين الخطاب والتكلم والغيبة أثناء الكلام ، لمقتضيات ومناسبات تظهر بالتأمل في مواقع الإلتفات ، أو تفننا في الحديث ، وتلويها للخطاب ، حتى لا يمل السامع من التزام حالة واحدة ، وحمله على زيادة الإصغاء ، إذ أنّ لكل جديد لذة تستدعي التأمل وإمعان النظر (أنجرايني ، 2018 ، 18).

وتبدو قيمة الإلتفات بوصفه خروجاً عن المعيار ، إذ يشكل مفاجأة للقارئ الذي يتوقع استمرار نسق الكلام على نفس الشاكلة لكن التركيب يباغته بالتحول فيه ، وهو بذلك يعمل على جذب انتباهه ويحفزه على التفكير والتأمل في هذه البنى التي تتغاير وفق معطيات جمالية وأبعاد دلالية (سليم ، 2010 ، 135).

ويطغى إلتفات الضمير على نصوص الحكم العطائية ، إذ يحول ابن عطاء صيغ تعبيره ما بين الغيبة والخطاب والتكلم ، قاصداً في كل حالة تبيان دلالة صوفية تشغل ذهنه وتجول في خاطره ، ومن ذلك قوله في الحكمة السادسة والستين : "من

يتعرف إليك ، ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك؟ والأعمال أنت مهديها إليه، وأين ما تهديه إليه! مما هو مورده عليك" (السكندري، د.ت، 5)

إن الإلتفات في هذه الحكمة قائمة على التبادل بين ضمير الغائب في (فتح) وبين ضمير المخاطب في (تبال)، ثم أنتقل بعد ذلك إلى الجمل الأخرى التي جاءت فيه الضمائر دالة على الغائب والمخاطب في تبادل مكانيو كأنه حوار بين اثنين وهما (الله تعالى) و(الإنسان) وتجسد هذا الحوار عبر التفاعل الحاصل بين الضمير الغائب الحاضر (الله) و(أنت) المخاطب، والتي يقف خلفها ابن عطاء محاولاً بذلك توجيه السالك الى معرفة الله وهي الغاية عند المتصوفة، وأحد وسائله العبادة، ويشير ابن عطاء إلى أنّ قلة العمل مع شدة المعرفة بالله خير من كثير العمل مع قلة المعرفة (أبو غزالة، د.ت، 8-9) وقد أسهمت كثرة التنقل بين الضمائر في تجميل الخطاب وتلون تراكيبه التي تفضي إلى التأثير في المتلقي ودفع السأم عنه (مجدد، 2003، 80) وعليه يمكن القول ان التبادلات الضمائرية اسهمت في إحداث الأثر الأسلوبي المضاعف المتولد من التصادمات الحادة في السياق الواحد، فضلاً عن وقوع أثرها في نفسية المتلقي.

الخاتمة

1. السكندري شخصية صوّفية متمكنة من زمام اللغة والتحكّم في سياقاتها، إذ استطاع توظيف قدراتها وإمكاناتها الأسلوبية لإضفاء الجمال على نصوصه أداءً وصياغةً وتعبيراً، ساعياً عبر ذلك إلى جذب الامتليقي إلى حكمه، وشد ذهنه إلى ما تحويه من إرشادات وتوجيهات ومواعظ أراد لها أن تظهر بالشكل الذي يسهم في التأثير والتركيّز وإطالة النظر في أسرارها وخفاياها.

2. إنّ المعاني والأغراض الأسلوبية للتقديم والتأخير لا يمكن حصرها وتقعدها، فلعل نصّ سياقه وغرضه، إلا إنّ ابن عطاء في حكمه قدّم ما حقه التأخير مثل (الخبر، المفعول به، شبه الجملة) وبدأ أن أكثرها يفيد التخصيص بالمتقدم والاعتناء به.

3. يعد أسلوب الإلتفات ضرباً بارعاً من الصياغة ينطوي على قدر من التموية الناتج عن كسر سياق التوقع لدى المتلقي، وذلك في التحول من صيغة إلى أخرى، وتتخذ معه الحقائق اشكلاً لها معانٍ مختلفة، الأمر الذي دفع السكندري الى اعتماده في حكمه، ليمنحه مستوىً عالياً من الإيحاء والإثارة، بعد ان وجد في السير على وتيرة واحدة عامل إحلال يفتقر اليهما، وقد جاء الإلتفات على نمط واحد وهو الإلتفات بالضمائر ساعياً بذلك إلى ترك بصمةً جمالية تجذب القارئ إلى النصّ وتحفّزه نحو متابعة الفكرة ومعرفة مرادها.

الملاحظات

1. المرید: الشخص الذي يريد أن يلتزم طريقة صوفية وهي أول مرتبة من مراتب التصوف، ويقال المرید من الإرادة، إرادة الوصول الى الحق، ويقال هو من انقطع الى الله عن نظر واستبصار وتجرد عن إرادته.

وعلى النحو ذاته يجري القسم الثاني من الحكمة، ولعلّ السر في توظيف الإلتفات وجعله محوراً مركزياً في النصّ هو لإظهار الإعراض عن المخاطب (الإنسان)، ومنح الضمير الغائب (الله تعالى) المكانة الاسمي قدرةً وعظمةً وفضلاً، ولا بأس أن أشير إلى أن السكندري قد سعى في هذه الحكمة إلى التأكيد على حقيقتين أزلتين هما:

الله تعالى: الخالق (المطلق)

الإنسان: المخلوق (المحدود)

إذ أنّ العبد إذا أراد أن يرى رحمة الله وإحسائه فعليه الاعتراف بنعمه التي لا تُعد ولا تحصى، وأما الخوف منه فشهادة صادقة بما يفد منه إلى الله تعالى، وسوف يجد ما يُخلجه، فيمحو اغتراره بنفسه وأعماله، لتمتليّ خوفاً من عذاب الله وسطوته (البوطي، 2019، 3-186)، ولعلّ من المناسب الإشارة إلى أن الإلتفات أسهم في تعميق الدلالة وتحفيز المتلقي نحو التفكير في علة انتقال الخطاب من صيغة إلى أخرى، موحياً بجمالية الإنزياح في الأداء والتفنن في التعبير عن هدف الحكمة وغاية توظيفها التي لم تتحقق لو لا اعتمادها على كسر أفق التوقع.

ومن مواضع الإلتفات من الخطاب الى الغيبة، قوله في الحكمة الرابعة: "أرح نفسك من التدبير، فما قام به غيرك عنك، لا تقم به لنفسك" (السكندري، د.ت، 4) فقد انتقل الأسلوب بين الضمائر على النحو الآتي:

ضمير الخطاب (أنت): أرح

ضمير الغائب (هو): قام

ضمير الخطاب (أنت): تقم

تنقل السكندري بين الضمائر -كما بين المخطط- فهو يبدأ بضمير المخاطب (المرید) ثم إنزاح إلى ضمير الغائب الحاضر (الله تعالى)، ثم يعود مرة أخرى إلى المخاطب (المرید)، وهذا التنقل اللفظي في الأسلوب، والإنزياح من ضمير إلى آخر جاء ليؤكد على المخاطب بألا يحاول التدبير لأمر دنياه كأن يقدر لنفسه شؤوناً ويدبر لها ما يليق بها من أحوال وأعمال ويستعد لذلك، فالله جلّ شأنه قد تكفل لهم بذلك (الرندي، 1988، 97)، ولأن هذا النوع من التدبير مذموم عند المتصوفة، فالتدبير عندهم على اقسام ثلاث: قسم مذموم، وقسم مطلوب، وقسم مباح، أما القسم المذموم -المقصود في الحكمة- هو الذي يصحبه الجزم والتصميم دينياً وديونياً (الحسني، د.ت، 63)، وهذا التدبير الذي دعا السكندري المرید أن يريح نفسه منه. وهكذا يظهر أنّ تركيب العبارة الأدبية تختلف عن تركيب الكلام العادي، لذلك يجتهد المبدع لتشكيل لغة جمالية ينزاح بها عن الكلام الشائع (فوغالي، 2013، 47) وتأتي الفائدة من هذا التوظيف في سياق غير اعتيادي للضمير لتشكّل بعداً نحوياً يرمي إلى إحداث إيحاء ترتقي بوساطة لغة النصّ إلى درجة أعلى من الكلام الطبيعي على مستويي الصياغة والتعبير.

ويستمر السكندري في التنقل بين ضمير المخاطب والغائب وكأنه في حوار دائم بين العبد وربّه، على نحو ما نلمسه في قوله: "إذا فتح لك وجهة من التعرف، فلا تبال معها إن قل عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد ان

23. الإنحراف الأسلوبي (العدول) في شعر أبي مسلم البهلاني (1860-1920م)، أحمد علي مجد، مجلة جامعة دمشق، المجلد: 19، العدد: 3+2، 2003.

2. الخلوة : أحد أركان الطريقة الصوفية، وتعني العزلة عن الناس وهي إحدى أركانها وباقيها الصمت والجوع والسهر.

المصادر والمراجع

1. أدبية النص الصوفي، مجد الزايد، ط:1، عالم الكتب الحديث، اربد -الاردن، 2011: 12.
2. الأسلوبية وتحليل الخطاب، دراسة في النقد العربي الحديث، تحليل الخطاب الشعري والسردية، نور الدين السد، د-ط، دار هومة للطباعة والنشر، 2010، الجزء الأول
3. الإنزياح من منظور الدراسات الأسلوبية، أحمد مجد ويس، ط:1، مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت - لبنان، 2005.
4. الإيضاح في علوم البلاغة، الخطيب القزويني، تح: عبد الحميد هندواوي، ط:3، مؤسسة المختار للنشر والتوزيع، القاهرة - مصر، 2007.
5. إيقاظ الهمم في شرح الحكم، أحمد بن مجد بن عجيبة الحسني، د.ط، دار المعارف، القاهرة - مصر، د. ت.
6. البلاغة والأسلوبية، مجد عبد المطلب، ط: 1، مكتبة لبنان ناشرون، و الشركة المصرية العالمية للنشر - لونغمان، القاهرة - مصر، 1994.
7. البلاغة والتطبيقي، أحمد مطلوب، و كامل حسن البصير، ط: 1، مكتبة اللغة العربية، بغداد- العراق، 2011.
8. الدرر الغزالية في شرح الحكم العطائية، حازم نايف طاهر أبو غزالة.
9. الحكم العطائية، شرح الشيخ زروق، ت: عبد الحلیم محمود، د-ط، مؤسسة دار الشعب، مصر، القاهرة، 1985.
10. الحكم العطائية، شرح وتحليل، مجد سعيد رمضان البوطي، ط:1، دار الفكر، دمشق- سورية، 2019.
11. شرح الحكم العطائية، عبد المجيد الشريوني، ط: 2، دار ابن كثير للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق- بيروت، 1989.
12. كتاب الحكم، ابن عطاء الله السكندري، د.ط، مكتبة مدبولي، الجيزة - مصر، د. ت.
13. كتاب الحكم العطائية، شرح ابن عباد النفري الرندي (792هـ)، ط:1، مركز الأهرام للترجمة والنشر، مصر، 1988.
14. معجم الوسيط، مجمع اللغة العربية، ط: 5، مكتبة الشروق الدولية، القاهرة - مصر، 2004.
15. المنح القدسية على الحكم العطائية، شرح عبد الله بن حجازي الشرقاوي، د.ط، دار الكتب العلمية، بيروت- لبنان، 1971.
16. النثر الصوفي، دراسة فنية تحليلية، فائز طه عمر، ط:1، دار الشؤون الثقافية، بغداد -العراق، 2004.
17. أسلوب الإلتفات في سورة الشعراء وفوائده في تعليم البلاغة، ليا أنجراي، (رسالة ماجستير)، الجامعة الإسلامية الحكومية، كلية التربية والتعليم - قسم اللغة العربية، جوروب، 2018.
18. الإنزياحات التركيبية في شعر محمود اسمعيل، مروة مجد سليم، (رسالة ماجستير)، جامعة اليرموك، كلية الآداب- قسم اللغة العربية وأدابها، العراق، 2010.
19. الإنزياح الأسلوبي، دراسة في نثر نزار قباني، أسيل مجد صاح الدليمي، (رسالة ماجستير)، جامعة الشرق الأوسط، كلية الآداب والعلوم، قسم اللغة العربية، عمان -الأردن، 2016.
20. الإنزياح في شعر سميح قاسم "قصيدة عجائب قانا الجديدة" أنموذجاً، دراسة أسلوبية، وهيبه فوغالي، (رسالة ماجستير)، جامعة أكي مضد اولحاج - كلية الآداب واللغات، الجزائر، 2013.
21. تنوع صور الإلتفات في القرآن الكريم ومقاصده البلاغية والإعجازية، اسماعيل الحاج عبد القادر سيوكو، (رسالة ماجستير)، جامعة أم درمان الإسلامية، كلية اللغة العربية، قسم الدراسات الأدبية والنقدية، السودان، 2008.
22. أسلوبية الإنزياح في سورة الحديد المباركة، اسماعيل يوسف و جواد مجد زاده، مجلة إضاءات نقدية، العدد: 24، 2016.